毛詩說

毛詩說一卷

陳奐

大毛公詁訓傳言簡理晐漢儒不遵行錮蔽久矣奐殫精極慮爲傳作疏疏中稱引廣博難明更舉條例立表示圖凡制度文物可以補禮經之殘闕而與東漢諸儒異趣者揭箸數端學者省覽焉

本字假字同訓說

義善本字儀善假儀爲義也仇匹本字逑匹假逑爲仇也宴安本字燕安假燕爲宴也疷病本字祇病假祇爲疷也痡病本字鋪病假鋪爲痡也修長本字脩長假脩

爲修也壬大本字任大假任爲壬也京大本字昦大假
昦爲京也嘏大本字假大假假爲嘏也櫱餘本字肆餘
假肆爲櫱也遐遠本字瑕遠假瑕爲遐也逿遠本字狄
遠假狄爲逿也愒息本字塈息假塈爲愒也誘道本字
牖道假牖爲誘也總數本字毄數假毄爲總也悼動本
字蹈動假蹈爲悼也訧過本字尤過假尤爲訧也逝逮
本字噬逮假噬爲逝也皆俱本字偕俱假偕爲皆也勸
勞本字肆勞假肆爲勸也試用本字式用假式爲試也
單厚本字僤厚假僤爲單也亟急本字棘急假棘爲亟
也畀信本字亶信假亶爲畀也賚予本字釐予假釐爲

賚也迪進本字軸進假軸爲迪也士事本字仕事假仕爲士也殄盡本字塡盡假塡爲殄也應當本字膺當假膺爲應也謨謀本字莫謀假莫爲謨也賚賜本字釐賜假釐爲賚也彝常本字夷常假夷爲彝也勖勉本字茂勉假茂爲勖也賁飾本字幩飾假幩爲賁也佸會本字括會假括爲佸也俴淺本字踐淺假踐爲俴也煥煖本字奐煖假奐爲煥也侑勸本字右勸假右爲侑也義宜本字儀宜假儀爲義也訌潰本字虹潰假虹爲訌也

一義引申說

逑儀特仇匹也匹配也配媲也夷均成平也平正也暨

閼愒休息也息止也息處定濟集弭徵沮遏按承止也
止至也征將邁發步游行也行往也道也懷悼怛弔揚
傷也傷思也信屆騁極也極至也詒問遺也遺加也逝
適斾之也之至也寫襄舍抽除也除去也開也考要質
構登成也成就也平也洵傭員隕均也均平也平正也
夷好易懌說也說懌服也選同黎翦齊也齊正也聿遺
對遂也遂安也適敕膠假虔鞏肆固也固堅也翕洽述
合也合配也煇頹顯烈光也光大也復覆襄反也反復
也戾莫休疑定也定止也格懷戾來也來至也壼照光
幅廣也廣大也履穀祿也祿福也曷害也害何也聊將

顧也顧毋也毋雖也捲永引也引長也遄速也速召也
爽僭差也差擇也素曠空也空大也窮也盡也戎胥相
也相助也捷克勝也勝任也棄也肥遁辟也辟開也弟
夷易也易說也洽也勝騰棄也棄升也升出也淪遵率
也率循也相質也質成也方威則也則法也攻傚作也
作生也始也起也毖溢愼也愼誠也姑且也且辭也此
也荒奄也奄大也撫也同也既已也已甚也猶若也若
順也據依也依倚也迨及也及與也摧沮也沮壞也止
也都閑也閑習也樊藩也藩屏也屏蔽也辰時也時善
也是也縢約也約束也紀基也基始也本也萃集也集

止也窒塞也塞瘞也枚微也微無也忝寘也寘置也遨
游也游觀也忝塡也塡久也矧況也況茲也享獻也獻
奏也奏爲也纍蔓也蔓延也豐茂也茂美也公功也功
事也攻錯也錯石也礫也祇適也適之也鞫盈也盈滿
也莠醜也醜惡也爤熾也熾盛也云言也言道也來勤
也勤勞也將壯也將壯大也胥皆也皆俱也徧也葵揆
也揆度也局卷也局卷曲也哉載也載始也皇天也皇
天君也聿述也述循也回違也違去也離也貉靜也靜
安也旅師也師眾也赫顯也顯光也光大也祺吉也吉
善也僕附也附箸也遡鄉也鄉所也鞫究也鞫究窮也

猶圖也圖猶謀也滔慢也慢遲也倉卒也卒亾也禎祥也祥善也甯寧也寧安也庤具也具俱也銍穫也穫艾也艾治也嗇斂也斂固也序緒也緒業也畛場也場畔也胡壽也壽考也振自也自用也屆收也收聚也最總也總數也畿疆也疆竟也

一字數義說

穀善也生也祿也時善也是也義善也宜也儀善也匹也宜也逑匹也合也流求也下也祈求也報也干求也厓也扞也澗也悠思也遠也懷思也和也傷也來也歸也言我也道也甯安也寧也康安也樂也行列也往也

道也翮也烈列也光也業也里病也居也邑也永長也
引也猗長也加也駿長也大也單長也厚也信也肆長
也疾也固也陳也將大也養也行也齊也送也願也請
也壯也側也荒大也有也奄也虛也阜大也盛也膚大
也美也元大也首也空大也窮也盡也介大也甲也皇
大也美也君也匡也天也戎大也相也兵也假大也至
也固也嘉也路大也道也奄大也撫也同也誕大也闊
也豐大也茂也成就也平也集就也止也于往也於也
逝往也之也止辭也至也載辭也事也始也識也
且辭也此也訊辭也問也墍取也息也艾養也久也治

也鞫養也窮也告也盈也究也遵循也率也率循也用
也肄餘也勞也洵遠也信也均也瑕違也過也說服也
數也舍也赦也懌服也說也夷平也說也常也易也均
平也正也調也頻厓也急也尸主也陳也適主也過也
之也齊敬也正也莊也肅敬也縮也禮敬也祀也虔敬
也固也翦去也齊也違去也離也遷去也徙也考擊也
成也休息也美也定也猶道也謀也可也若也圖也徹
道也治也剝也訓道也敎也殿數也總也僭數也差也
歷數也歷也處止也居也定止也題也濟止也渡也沮
止也壞也承止也繼也蘀落也槁也吪動也化也悼動

也傷也靖和也謀也治也龍和也寵也虞度也誤也慍
怒也恚也相視也助也質也究深也窮也謀也惠順也
憂也愚遽也害也遄疾也速也弔傷也至也皆俱也徧
也屆極也至也亶誠也信也茂美也勉也式用也法也
靡無也累也莫無也謀也定也晚也極至也中也括至
也會也周至也曲也救也來至也勤也戾至也定也來
也罪也格至也來也摧至也沮也堊也襄除也反也祟
終也重也立也賚予也賜也釐予也賜也御進也禦也
迎也烝進也君也衆也寘也塡也作生也始也起也達
生也射也員均也益也隕均也隊也隋也侯君也維也

辟君也閑也法也公君也事也功也貫事也中也易說也治也庶衆也幸也旅衆也陳也師也醜衆也惡也佽利也助也單利也延也聿遂也述也對遂也配也右助也勸也局曲也卷也卒盡也竟也塡盡也久也殄盡也絕也武繼也迹也肇始也謀也俶始也作也基始也本也苞本也稹也遒固也聚也收聚也彰也矢陳也誓也弛也典法也常也其法也執也顯光也見也厲惡也危也耆惡也老也致也慝惡也邪也莽治也蔽也矜危也憐也幾危也期也覵見也遇也恆偏也弦也宣偏也示也幅廣也偪也勝任也棄也何任也揭也胡何也壽也

履祿也禮也踐也云旋也言也贈送也增也號召也呼也素白也空也斯此也析也泮散也坡也回邪也違也轉也革更也翼也舒遲也徐也忒變也疑也縢繩也約也胥相也皆也翰高也榦也攻堅也作也鍇也克勝也能也鍇石也磔也威則也畏也秉操也把也赫顯也炙也

一義通訓說

卷耳陟升也凡陟訓同芣苢采取也凡采訓同采蘋尸主也凡尸訓同甘棠說舍也凡說訓同日月音聲也凡音訓同谷風旨美也凡旨訓同齊南山蓺樹也凡蓺訓

同七月疆覓也凡疆訓同天保庶衆也凡庶訓同正月緜多也凡緜訓同兩無正戎兵也凡戎訓同小毖予我也凡予訓同若夫寧安巳甚寔是姑且旣巳克能洵信庶幸及與爯雖矧況祇適胥皆云言凡語詞之通訓一見不復再見則推類引申皆可以得其條理矣

古字說

葛覃汙煩也煩古類字兔爰造爲也爲古僞字檜羔裘悼動也動古慟字鴻雁宣示也示古視字斯干冥幼也幼古窈字正月獨單也單古禪字生民役列也列古裂字常武繹陳也陳古敶字巧言蛇蛇淺意也淺古諓字

棫樸栽栽盛壯也壯古莊字東山敦猶專專也專古團字君子偕老袢延之服延古涎字常武虎之自怒自古詣字

古義說

北山賢勞也古義也今訓賢才僩兮僩大也古義也今訓僩擇僩略白駒巧言愼誠也古義也今訓愼謹小宛齊正也古義也今訓齊截頻弁時善也今訓時是天保昊天有成命單厚也今訓單薄烝民燮隱也今訓惠燮酌耆取也今訓教耆賓之初筵手取也今訓手足

毛傳章句讀例

統釋全章之例有見於首章者甘棠言召伯聽訟國人被德之類是也有見於末章者木瓜引孔子說苞苴之禮之類是也若夫國風關雎傳夫婦有別直說到朝廷正王化成總論周召二南二十五篇之義小雅四牡傳周公作樂歌文王之道爲後世法總論大小雅及頌諸文王之詩之義此又統全部而言之矣

有探下作訓之例十月之交傳之交日月之交會探下文朔月辛卯日有會之句維天之命傳大哉天命之無極探下文文王之德之純句又有冡上文作訓者如汝墳傳魴魚勞則尾赤雖釋魴魚赬尾本句其實從遵墳

伐條生義故箸一勞字則注上注下文義貫通讀者皆
卒意而忽覺也
有上章語未盡而下章足其義者鶴鳴可以爲錯可以
攻玉傳云攻錯也上章言錯下章言錯玉祈父予王之
爪牙予王之爪士傳云士事也上章言爪牙下章言爪
牙之事皆其例
詩二章下章不與上章同義者君子陽陽之敖遊大路
之翿褰裳之士終南之紀堂詩三章末章不與一二章
同義者桃夭之室螽斯之揖揖鵲巢之成羔羊之縫考
槃之軸緇衣之席中谷有蓷之溼兔爰之庸毛公作傳

尋繹之變本意之殊往往不作一律解釋箋不然矣

凡經文一字傳文用疊字者邶谷風有洸傳洸洸武也有潰傳潰潰怒也一言不足則重言之以盡其形容矣

又有益其辭以申其義者有女如玉傳德如玉益德字可以樂飢傳可以樂道忘飢益道字忘字以申補經義蝃蝀在東傳云蝃蝀虹也夫婦過禮則虹氣盛莫之敢指傳云君子見戒而懼諱之莫之敢指於蝃蝀補出夫婦過禮一層於莫敢指補出君子戒諱一層經義之未明備者傳必申成之且令學者曉然詩人用意之微恉

凡此之類不一而足也一隅三反焉可也

常語不傳不限於首見也
文王傳有周周也不顯顯也有字不字皆發聲無實義
蕩傳侯作侯祝傳作詛祝也上侯字爲發聲下侯字爲助
語無實義文王思皇多士傳思詞也此思字爲句首之
發聲漢廣不可休思傳思詞也此思字爲句末之語助
關雎寤寐思服傳服思之也此思字又爲句中之助無
實義矣
燕燕篇頡之頏之傳云飛而上曰頏飛而下曰頡先釋
頏之後釋頡之下上其音傳云飛而上曰上音飛而下
曰下音先釋上音後釋下音又日月篇逝不相好傳不

及我以相好逝不作不及解逆其文而順其義文不害辭辭不害志也武進臧氏玉琳曰三代人讀經能知其大義漢以來儒者始沾沾於字句閒有曲通古人立言之意而不爲文辭所惑者惟毛公一人而已

召南江有汜泲復入爲汜江有渚水枝成渚江有沱沱江之別者傳釋汜渚沱於譬喻中見正義亦於訓詁中見大義此一例也王風采葛葛所以爲絺綌采蕭蕭所以共祭祀采艾艾所以療疾傳但釋葛蕭艾言字義不言經義此又一例也

草蟲忡忡猶衝衝也柏舟耿耿猶儆儆也傳以今語通

古語也版殿屎呻吟也小毖荓夆摩曳也傳以今義通古義也

轉注說

古無四聲讀者以方俗語言有輕重緩急遂音殊而義別故同是造爲也爲爲作爲之爲亦爲詐爲之爲同是正長也長長爲長幼之長亦爲長短之長同是行道也道爲道理之道亦爲道路之道同是將行也行爲行路之行亦爲行列之行一字必兼數音一訓可通數義展轉互訓同意相受六書之轉注也

假借說

凡字必有本義古人字少義通乎音有讀若某某之例此東漢人假借法也毛公尚在六國時而假借之法即存乎轉注故汝墳條肆則直云肆餘也東漢人必云肆讀若蘗矣采蘋湘之則直云湘亨也東漢人必云湘讀若鬺矣

葛覃之害綠衣之曷皆訓何曷本字害假借字也段先生曰害本不訓何而曰何也則可以知害爲曷之假借也此一例也若假干爲扞直云干扞也假輖爲朝直云輖朝也此直指假借之例毛傳言假借不外此二例

毛傳淵源通論

言六藝者折衷孔子司馬遷論之篤矣子夏善說詩敷傳至荀卿子而大毛公生當六國猶在暴秦燔書之先又親受業荀氏之門故說詩取義於荀子書者不一而足漢諸儒未興要非漢諸儒之所能企及陸德明經典釋文敘錄云左丘明作傳以授曾申申傳衞人吳起起傳其子期期傳楚人鐸椒椒傳趙人虞卿卿傳同郡荀卿名況左丘作左氏春秋失明有國語子夏詩序桑中鶉之奔奔載馳碩人清人黃鳥四牡常棣湛露彤弓行葦泂酌與左氏春秋悉脗合故毛公說詩其義取諸左傳者亦不一而足葛覃服之天作荒之旱麓干祿皇皇

者華六德新臺遺條國施以及既醉昊天有成命等篇義皆取諸國語其時左氏未立學官而毛公作詁訓傳同者用師說也漢書儒林傳申公魯人也少與楚元王交俱事齊人浮丘伯受詩鹽鐵論云苞丘子與李斯俱事荀卿苞丘子即浮丘伯爲荀卿門人魯詩亦出荀子韓詩引荀卿子以說詩者四十有四齊詩雖用讖緯而翼奉匡衡其大指與毛詩同然而三家往往與內外傳不合符節者何也蓋七十子叒微言大義各有指歸唯毛詩之說篤守子夏之序文發揮焉而不淩襍風俗通義云穀梁爲子夏門人又儒林傳云瑕丘江公受穀梁

春秋及詩於魯申公毛公說詩與穀梁春秋合公羊春秋亦出於子夏漢初董仲舒及莊彭祖顏安樂說儀說舞與毛詩合而與何休解不合其流派異其本源同矣毛公說詩葛覃草蟲簡兮淇奧子衿揚之水東山伐柯采芑正月采叔采綠行葦既醉瞻卬良耜泮水那義見諸小戴節南山小宛下武義見諸大戴周官未興而纖帛五兩行露邦國六閑坰九族常棣四享天保圜土正月棄石白華挈壺氏東方未明凶荒殺禮摽有梅野有死麕義皆取諸周官河間獻王時李氏上周官五篇取考工記以補事官而殳伯兮黼采叔文王鍭矢王弓行葦之制度見考工記凡天子諸侯禮

不詳於儀禮叔父叔舅伐木僅見於鞞鞔鼓磬那鼓鐘僅見
於大射高堂生傳士禮十七篇卽今之儀禮也十七篇
記皆出於七十子釋軷祭脯泉水生民施衿結帨東山房中之
樂君子陽陽鍘笔采叔見於聘昏燕特牲公食大夫諸記文大
戴勸學小戴樂記三年問皆出於荀子而荀子大略其
門弟子所襍錄之語皆逸禮名言甚荀卿子長於禮毛
公說禮用師說也七月說狐貉無衣說征伐抑說愚知
義皆取諸論語孔子釋關雎樂而不淫哀而不傷子夏
乃因之作序毛公又依之作傳六藝論云論語子夏仲
弓合撰荀爲卜子五傳弟子而荀書儒效非相非十二

子三篇每以仲尼子弓並稱子弓即仲弓荀之學出於子夏仲弓毛亦用師說也史記載孟子受業于子思之門人鄭玄詩譜云孟仲子子思之弟子趙岐注孟子云孟仲子孟子之從昆弟學於孟子者也而毛公維天之命閟宮傳兩引孟仲子說徐整云子夏授高行子高行子即高子孟子告子篇子夏絲衣序毛公小弁傳有高子說其說舜之大孝小弁大王遷豳緜士者世祿盛德不爲衆文王從事獨賢北山泄泄猶沓沓板義皆取諸孟子孟子曰又尚論古之人頌其詩讀其書不知其人可乎是以論其世也又曰故善說詩者不以文害辭不以辭害

志以意逆志是爲得之孟荀一家先後同揆故毛公說
詩與孟子說詩之意同用師說也

尚書以大傳最爲近古伏生在秦漢之際略後於毛七
月三正緇衣二釆雞鳴出朝湛露燕宗詩傳與書傳有
可互相發明者同條其貫也九族與歐陽生不合三朝
與鄭仲師不合鄭氏敘云生終後數子各論所同不能
無失

賈逵治毛詩許愼乃賈弟子其說詩特宗毛氏之學鄭
衆亦治毛詩後漢書云中與鄭衆傳周官經故許說文
先鄭周官注皆足以發明毛詩微恉洵非宅儒可與頡

頎者

毛傳爾雅字異義同說

揫聚長發傳遒聚秋酋同聲芾小卷阿傳茀小市弗同聲慴懼時邁傳壘懼慴壘同聲癉勞大東傳憚勞亶單同聲凡通俗者必諧聲也挈利載芟傳略利挈略一字僁過岷傳愆過僁愆一字枿餘長發傳蘖餘枿蘖一字酬報彤弓傳醻報酬醻一字凡或體者必諧聲也至若毛傳多古文爾雅則遷六朝後人改竄破俗之體不勝枚舉定作頞里作瘇之類者無論矣字之所異義之所同也

毛傳爾雅訓異義同說

毛公詁訓傳傳者述經之大義詁訓者所以通名物象數假借轉注之用其言詁訓也具法乎爾雅亦不泥乎爾雅爾雅翢纛也宛丘傳翿翳也說文作翳翢翿皆俗字爾雅以爲纛毛傳以爲翳其解釋不同而指歸則一也寫憂也釋以寫我心句峩峩祭也釋奉璋峩峩句畟畟耜也釋畟畟良耜句爾雅但望文生義毛傳必審聲定訓流擇也流求也釋詩左右流之句翦勤也翦齊也釋詩實始翦商句毛傳用流求不用流擇用翦齊不用翦勤此皆有以考索精詳而義優乎三家者也張稚讓

說爾雅之爲書也文約而義固其隥道也精研而無誤眞七經之檢度學問之階路儒林之楷素毛傳之爲書也亦若是焉已矣

毛傳不用爾雅說

式微式微釋訓曰式微式微者微乎微者也伐木伐木丁丁鳥鳴嚶嚶釋訓曰丁丁嚶嚶相切直也墓門誰昔然矣釋訓曰誰昔昔也新臺籧篨不鮮得此戚施釋訓曰籧篨口柔也戚施面柔也生民履帝武敏釋訓曰敏拇也小星抱衾與裯釋訓曰幬謂之帳若此之類皆毛詩不用爾雅而鄭氏箋用之或謂爾雅釋訓篇多

逕後人改竄矣

毛傳用爾雅說

淇奧治骨曰切象曰瑳玉曰琢石曰摩此釋器文也如切如瑳（四字今補論語疏引亦奪）道其學之成也聽其規諫以自修如玉石之見琢摩此釋訓文也魚麗苕之華傳罶曲梁也此釋訓文也寡婦之笱也此釋器文也

毛用俗字三家用本字亦有三家用俗字毛用本字者說

毛詩用古文三家詩用今文革作⿰革羽喬作鷮宛作⿰酉宛里作悝皆毛用假借而三家用其本義此常例也毛詩考

槃在澗三家澗作干澗本義干假借毛詩百卉具痱三家詩痱作腓痱本義腓假借此又變例百不居一矣他如有靖家室陽如之何碩大且篤獷彼淮夷三家字義俱異者彼各有其師承也

三家詩不如毛詩義優說

騶虞五獸之一召南之騶虞猶周南之麟止三家以虞爲田官載馳爲許穆夫人作碩人爲國人美莊姜作而三家以載馳衛懿公詩碩人傅母說莊姜詩其時左氏傳未列學官故多岐說黍離王國變風之首三家以爲伯封作詩終於陳靈而燕燕則以爲衛定姜詩小大雅

始於文武終於幽厲而鼓鐘則以爲周昭王詩商頌紀商祀廟樂歌而或以爲宋襄公詩此皆三家之不如毛三家廢而毛存葢源流有獨眞也

城郭

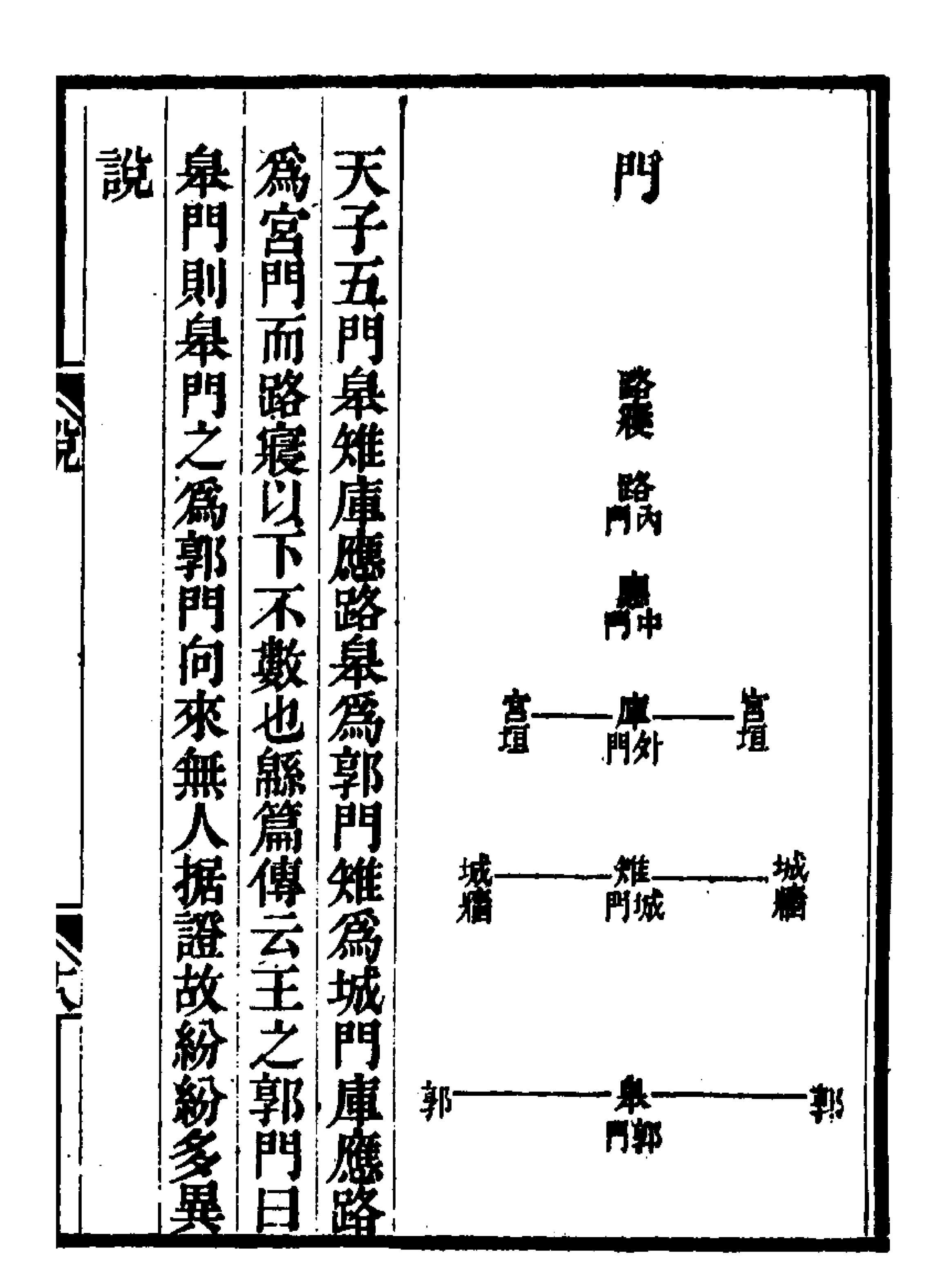
孟子稱三里之城七里之郭晉書段灼傳作三里之城五里之郭疑孟子七字乃五字之誤據此推之則九里之城其郭距城當得十五里書無明文可證

王城方九里圍三十六里

王宮方三里四面各距城三里

雉門

臯門

天子五門皋雉庫應路皋爲郭門雉爲城門庫應路爲宮門而路寢以下不數也縣篇傳云王之郭門曰皋門則皋門之爲郭門向來無人据證故紛紛多異說

朝

內朝

屏

塾 路門 塾

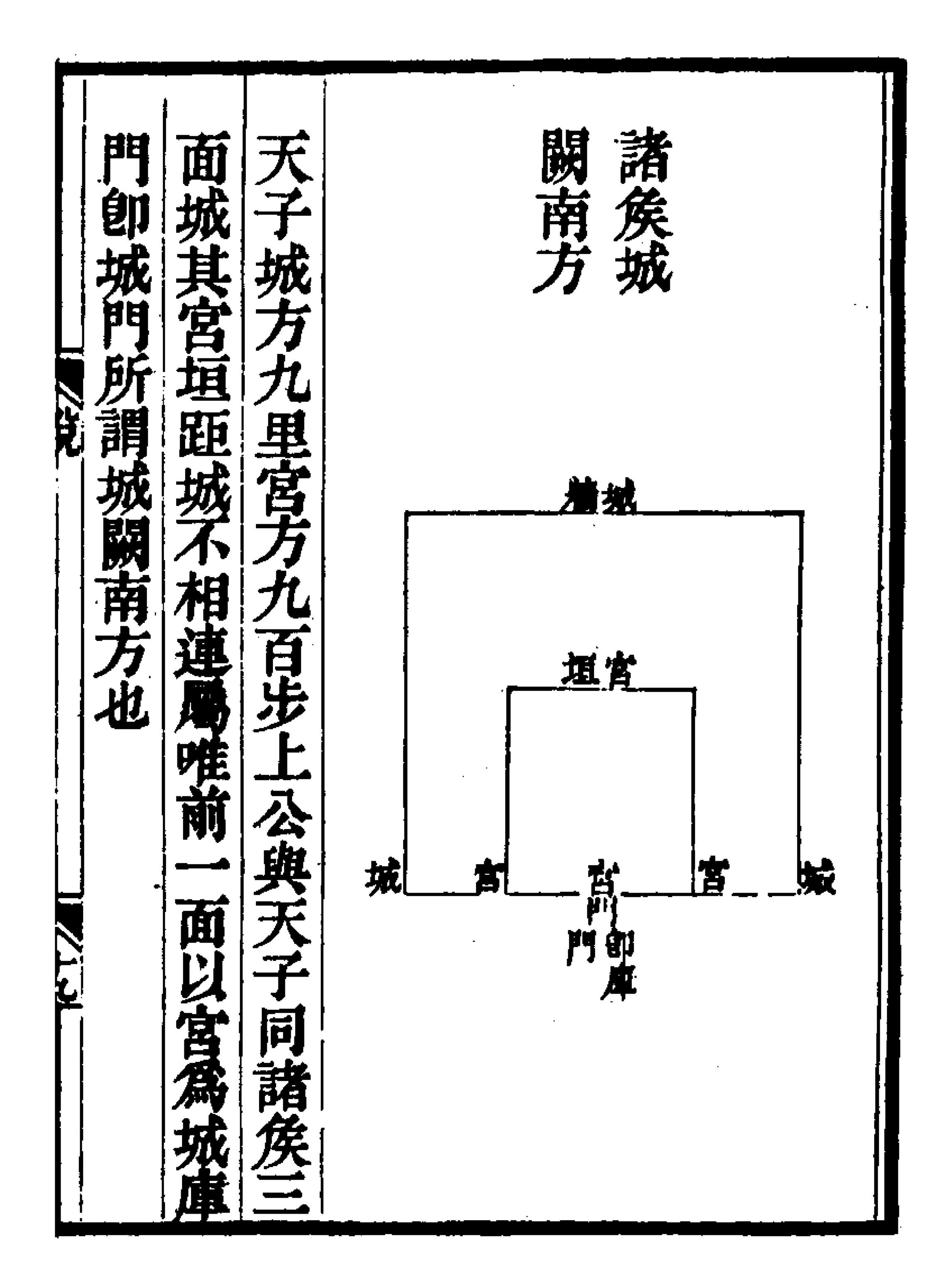
九棘 外朝 九棘

中廷

象魏 應門 象魏

路門內曰內朝路門外曰外朝內朝行燕禮亦曰燕朝外朝爲治事之處九卿九室在焉亦曰治朝朝無屋而以路門之內外言也天子諸侯皆三朝向說三朝此据鄭仲師周禮注說

諸侯城
闕南方

天子城方九里宮方九百步上公與天子同諸侯三面城其宮垣距城不相連屬唯前一面以宮爲城庫門卽城門所謂城闕南方也

宮

王宮九里方九百步

三百步

市市市

后之燕寢五

后正寢

九室　內宮之朝　九室

王之燕寢五

三百步

宗廟

亳社

路寢

王之正寢

社稷

三百步

學當在此

內朝

路門

外朝

應門

九室　九室

庫門

路寢

東西九筵

南北七筵

大室

大廟

此路寢之制屋爲五室考工記五室是也室爲十二室月令十二室是也前爲大廟故謂之大廟中央爲

大室大室猶世室也故謂之世室前廟後室亦猶之
前廟後寢也周之文武魯之周魯其主藏焉其前堂
曰明堂故路寢謂之明堂
考工記東西九筵南北七筵筵九尺九筵八十一尺
得十三步半七筵六十三尺得十步半此明堂五室
之方廣也賈疏引伏生書大傳云路寢之制東西九
雉南北七雉雉五步九雉得四十五步七雉得三十
五步與考工記不合其詳不可得聞
諸侯路寢東西房其制不同

路寢宗
廟社稷

三百步	三百步	三百步
宗廟	路寢	社稷

內朝

路門

路寢爲祖廟亦爲大廟五廟爲宗廟亦爲大祖廟皆在路門之內宗廟在路寢之東宗廟在東則社稷在西也向說廟在庫門內近儒說廟在雉門內此据國語文及劉向別錄足證前說之謬

宗廟

方三百步

寢	寢	寢	寢	寢
昭	昭	大祖	穆	穆

廟堂東西九雉得四十五步五椉之得二百二十五步其餘七十五步足爲菴道牆壁闈門出入之地也祧無寢二祧與五廟不同處無致

此宗廟也周以后稷爲大祖魯以文王爲大祖亦曰大祖廟五廟竝列爲前廟後寢之制大祖居中二昭二穆在左右方三百步所能容也

燕寢

后燕寢

后正寢

內宮之朝

天子燕寢

寢門

路寢

衞風碩人傳云君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢績溪胡培翬云夫人常居在燕寢每日聽事在正寢正寢卽夫人朝處左傳所謂內宮之朝是也毛傳言夫人正寢足補禮經之未備

此据諸侯制與天子同

四廟五廟表

大祖 居中	高 左昭	曾 右穆	祖 左昭	禰 右穆

高曾祖禰謂之四親廟兼立大祖是謂之五廟高曾祖禰當毀而大祖不毀五廟始於五服之親自天子以至附庸百王不易也

周廟表

大祖	高 昭	曾 穆	祖 昭	禰 穆	祧 昭	祧 穆	世室	世室
成王時廟祧								
后稷	大王	王季	文王	武王	諸盩	亞圉		
穆王時廟祧								
后稷	武王	成王	康王	昭王	文王	王季		

共王時廟祧	后稷	成王	康王	昭王	穆王	武王	文王	
懿王時廟祧世室	后稷、	康王	昭王	穆王	共王	成王	武王	文王
孝王時廟祧世室	后稷	昭王	穆王	共王	懿王	康王	成王	武王	文王

五廟先王制也立二祧爲七廟周制也高曾祖禰二祧文以昭穆昭穆皆遷毀也穆共時文武已不在五廟之數懿孝時文武又不在二祧之數其廟當毀不毀納其主於世室卽以世室爲先王廟世室大室也路寢之制前堂爲大廟中央爲大室大室爲武王廟

則大廟爲文王廟攷路寢爲大廟詳於月令路寢爲明堂亦爲文王廟見於盛德先王遷主藏於文武廟見周禮注覲禮在廟廟爲文王廟見儀禮注天子崩喪畢行吉禘禮皆在路寢尚書顧命載成王崩喪事春秋書大事于大廟諸侯之大事天子之吉禘也先儒不詳文武廟故表揭之

魯廟表

大祖	高	曾	祖	禰
魯公時周公在禰廟				
文王				周公

魏公時周公已在遷廟	厲公時魯公已在遷廟
文王	文王
魯公	考公
考公	煬公
煬公	幽公
幽公	魏公

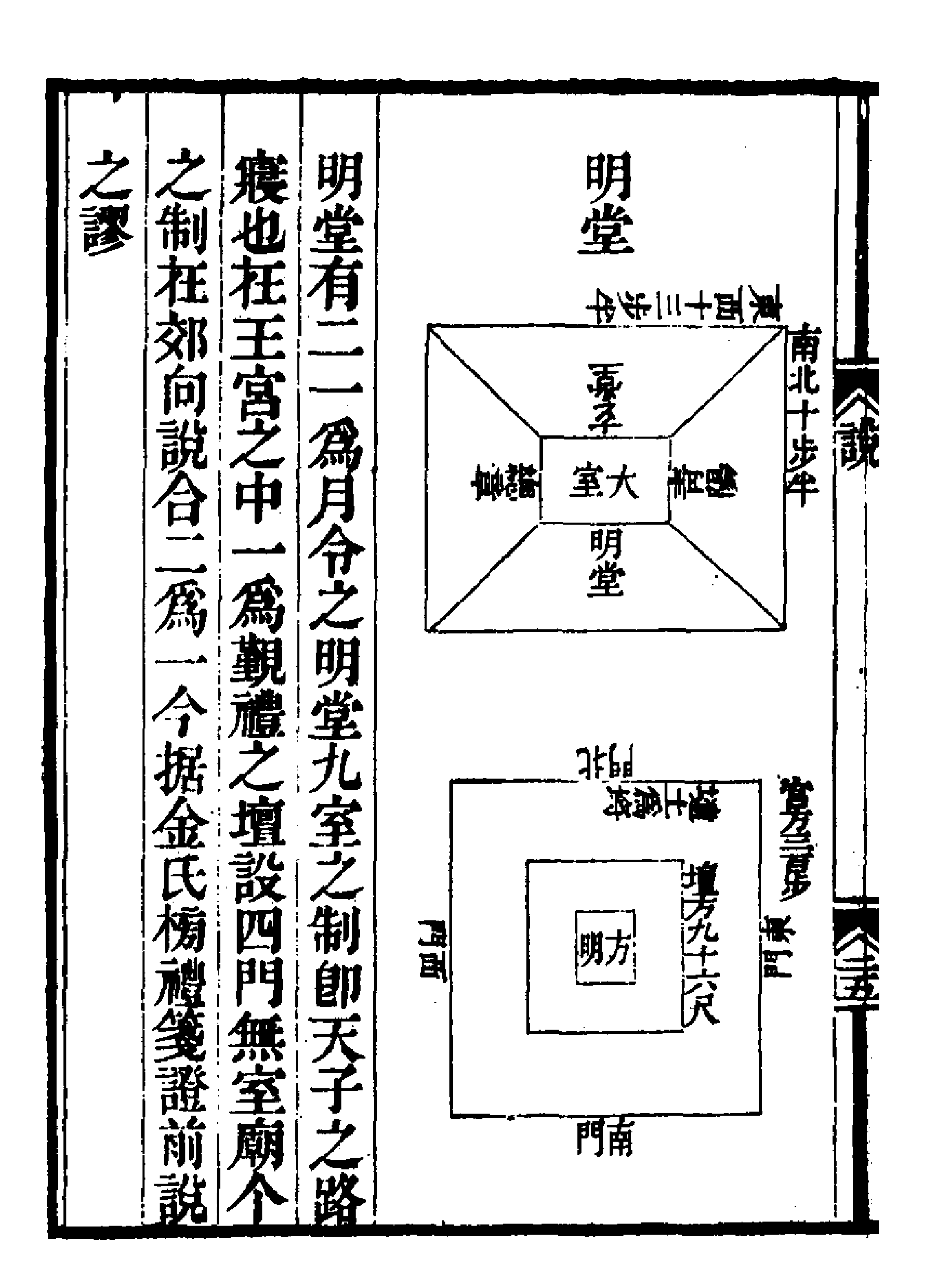
此魯五寢廟之制

魯宗廟得立出王廟魯以文王爲大祖猶周以后稷爲大祖也百世不遷不毀也明堂位魯公祀周公於大廟又云大廟天子明堂魯公時周公尚在禰廟此大廟卽路寢大廟非昭穆之大祖廟也春秋書大廟先儒皆謂之周公廟大廟周公廟大室魯公廟大廟路寢大廟也大室路寢大室也魯之周魯猶周之文

武也百世不遷不毁也不然魯自魏公之世周公主當遷屬公之世魯公主當遷魏屬已後別立大廟大室則魯有七廟矣不立大廟祀周公大室祀魯公則周魯皆遷毁矣奐竊持此議而猶不敢妄作定論及攷春秋文十三年秋大室屋壞左傳杜注云大室大廟之室古大世通夏明堂曰世室孔疏云左氏先師賈服等皆以爲大廟之室也漢書五行志中春秋經大事于大廟躋釐公左氏說曰大廟周公之廟饗有禮義者也釐雖愍之庶兄嘗爲愍臣臣子一例不得在愍上又未三年而吉禘前後亂賢父聖祖之大禮故是歲自十

二月不雨至于秋七月後年若是者三而大室屋壞矣前堂曰大廟中央曰大室屋其上重屋尊高者也象魯自是陵夷將墮周公之祀也引穀梁公羊經曰世室魯公伯禽之廟也周公稱大廟魯公稱世室然則前堂大廟爲周公廟中央大室爲魯公廟班孟堅稱引左氏先師舊說必出自七十子微言大義得此大根據眞可釋千載疑矣魯用天子禮也詩閟宮篇弟四章三十八句言禘祀周公之禮而旣有白牡祀周公又兼有騂剛祀魯公此合祭之義有可按者也覩魯可以知周也

明堂

明堂有二一爲月令之明堂九室之制卽天子之路寢也在王宮之中一爲覲禮之壇設四門無室廟个之制在郊向說合二爲一今据金氏榜禮箋證前說之謬

學

成均

王宮之學
謂之四門
大學從辟
雝之制

鄉學

六鄉之中有州序黨庠謂之鄉學六鄉之境有郊學謂之四郊小學亦從辟雝之制距國百里○六遂之中有遂學遂學在縣鄙亦如鄉學之在於州黨也距國二百里

殷制小學在公宮南之左大學在郊故文王辟雝爲大學猶在郊靈臺詩是也周制在王宮者爲四門大學在郊者爲四郊小學故武王辟雝爲小學爲四郊小學文王有聲詩是也諸矦從殷制故禮器言魯人

頖宮或作郊宮此諸侯大學在郊之證魯大廟從天子明堂制於明堂四門設四學明堂位亦有泮宮也

四時禘祫表

春	夏	秋	冬	三年	五年
祠	礿	嘗	烝	祫	禘

祠礿嘗烝四時祭名三年一祫五年一禘閒于四時之中禘在夏祫在秋諸侯五年逢禘則廢夏礿三年逢祫則廢秋嘗天子禘不廢礿祫不廢嘗魯用周禮與天子同閟宮傳云諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之

天子大禘表

初喪一年	不行四時之祭唯祭天地社稷
二年	不行四時之祭唯祭天地社稷
三年	天子以路寢爲新宮喪畢行大禘禮在路寢大廟毀廟未毀廟郊宗石室皆合食焉既禘而行大祫在大祖廟諸侯亦以路寢爲新宮喪畢特祀其主無大禘之禮除喪卽祫此謂吉禘吉祫也自此而後入昭穆之次三年祫五年禘矣

此吉禘也唯天子喪畢行之禮吉禘在路寢之大廟

時禘在昭穆之大祖廟皆廟祭也禘天於圜丘禘地

於方丘爲郊祭

文王受命七年表

一年　商紂十四祀

斷虞芮之訟緜云虞芮質厥成是也○天下聞而歸者四十餘國

二年　商紂十五祀

伐邘韓子作孟邘孟同聲禮記文王世子疏引大傳作鬼方伐邘不見於詩書荀子云文王誅四或不數邘也

三年　商紂十六祀

伐密須皇矣云密人不共敢距大邦侵阮徂共王赫斯怒爰整其旅以按徂旅

四年　商紂十七祀

伐犬夷出車云赫赫南仲薄伐西戎緜云昆夷駾矣西戎混夷皆即犬戎

五年　商紂十八祀

伐耆說文𨛜殷諸侯國作黎者俗也○殷囚文王於牖里旋釋之此据大

六年　商紂十九祀

伐崇大傳云紂謂文王曰非子辠也崇侯也遂遣而伯伐崇皇矣云以伐

也
度鮮原宅程三州
之侯咸寧

傳稱囚謂五年書
序殷始咎周周人
乘黎故鄭注被囚
在乘黎前而史記
又載在作西伯之
前非是
大公望散宜生閎
夫南宮适為疏附
先後本走禦侮四
臣

崇墉是也
三分天下有二合
六州之侯奉勤于
商

七年

商紂二十祀

遷豐當在六年之
末七年之初文王
有聲云文王受命
有此武功既伐于
崇作邑于豐
作靈臺辟雝
文王崩

周公攝政七年表

一年 成王遭喪踰年卽位改元

伐武庚伐奄此東征一年也作大誥

二年 成王二年

誅武庚誅管叔蔡叔此東征二年也鄭注大傳克殷謂誅管蔡及祿父是矣箋詩以爲攝政東征乃在迎歸之後其說誣也周公作鴟鴞

三年 成王三年喪畢

伐奄討其君此東征三年也其年春周大夫作破斧伐柯九罭冬周公歸朝廷作東山閔予小子敬之訪落小毖四篇皆成王喪畢之詩

四年 成王四年

建侯衛周公召公大公爲三公以奄益魯以蒲姑益齊以封益燕開方皆五百里魯又加五等附庸方七百里

五年 成王五年

營成周作雒誥郊祀后稷宗祀文王於明堂周公既成雒邑朝諸侯祀文王于清廟

六年 成王六年

周公居攝京朝諸侯于明堂之位制禮作樂明堂之祭文王爲祖武王爲宗我將宗文王猶在制禮前也圖

○成王在豐使召
公先相宅作召誥

七年　成王七年

周公致政
周大夫作狼跋周
公作七月以戒成
王
成王卽政諸侯助
祭作烈文

丘以帝嚳配作昊
天有成命南郊以
后稷配作思文時
享祀先王先公作
天作時禘於大祖
作雝大平告文王
作維天之命象文
王象作維清大武
武王樂作武告成
大武作酌改執鼓
爲縣鼓益崇牙以
置羽作有瞽

樂縣方位圖說

宮縣

此天子宮縣也四面皆有編鐘編磬建鼓也玉磬在西北方東西二鎛鞉鼓在頌磬之西三者皆特縣之向說鞉鼓爲小鼓据有瞽那傳可證諸說之謬

衣服圖說

冕服 凡冕服之衣皆玄

裳 前三幅後四幅

周人冕服上衣皆玄下裳爲衮鷩毳希之等制玉藻

所謂衣正色裳閒色也向說畫衣不畫裳此据許叔

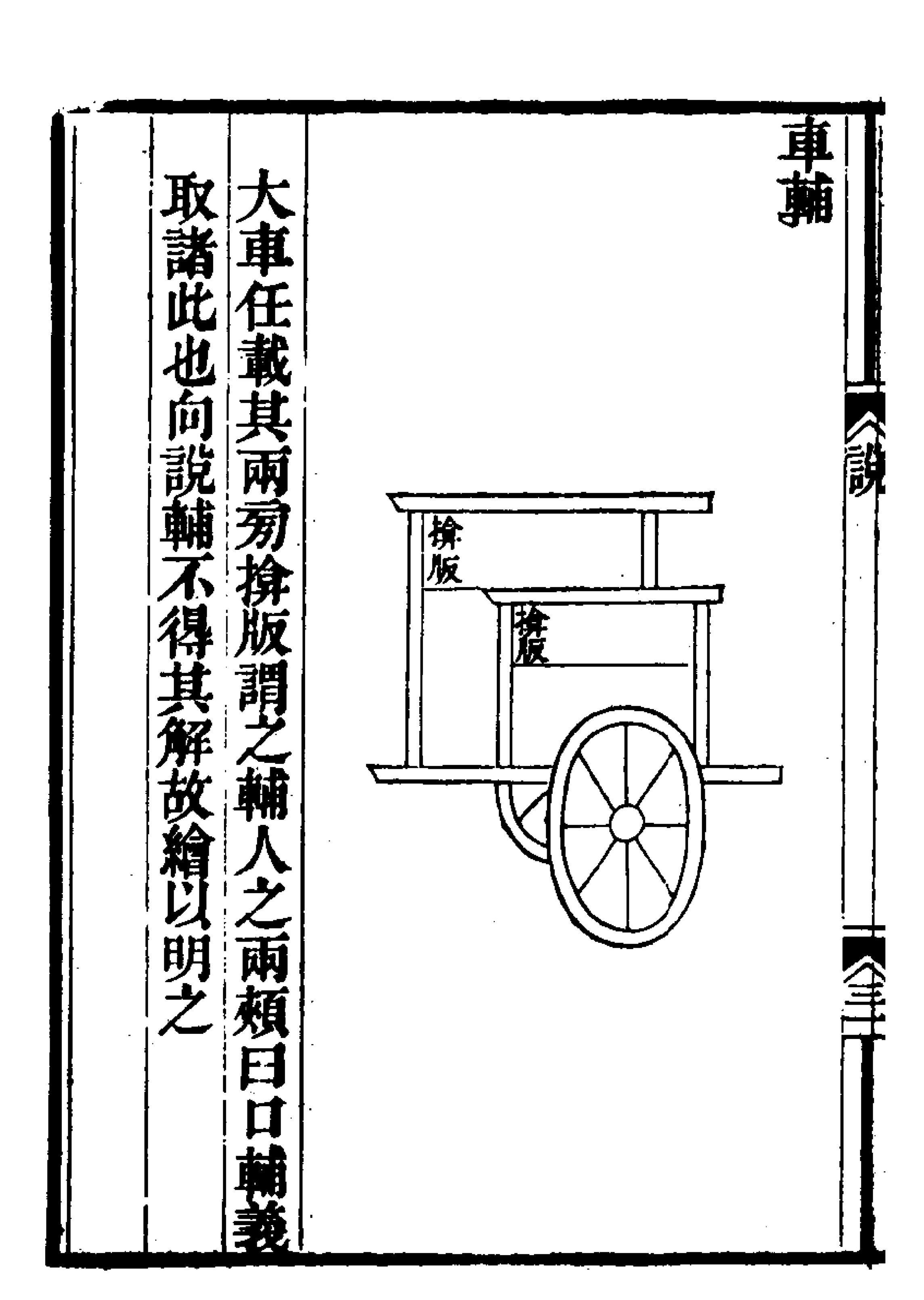
重說文解字而與羣經無不脗合足證諸說之謬

深衣

深衣唐虞朝祭服皆用此制禮記深衣篇制十有二幅引易曰坤六二之動直以方也垂衣裳而取諸乾坤之義也又王制篇有虞氏皇而祭深衣而養老於祭言皇於養老言深衣互文是其義也周人朝服與祭服中衣亦皆用此制上曰衣下曰裳衣裳相連

玉佩

向說佩玉一珩珩下垂二組中用一組以交結爲之凡琚瑀蠙蛛爲納閒之玉皆不得而明也此据大戴禮原文及三禮舊圖

車輔

大車任載其兩旁揜版謂之輔人之兩頰曰口輔義取諸此也向說輔不得其解故繪以明之

旐

旆
旌
四游
正幅八尺
杠
旆

旐四游黑色爾雅云緇廣充幅長尋繼旐曰旆周禮縣鄙郊野所建載之旐無繼旐其制不同孫炎云帛續旐末亦長尋未知据何書

凡旗皆有旄有旌

旟

旟七游赤色流縿皆有鳥文爾雅云錯革鳥曰旟六月傳云錯革鳥爲章章縿也謂旟之畫鳥於縿也與周禮百官州里所建載之旟其制不同向說旟只有一旟此据六月傳

邶鄘衛及韋顧昆吾圖

大河故瀆

河東

河西

鄘 管叔尹之

邶 武庚舊都

衛 紂之朝歌蔡叔尹之成王以封康叔建都

淇水

沬邑 即牧野

河

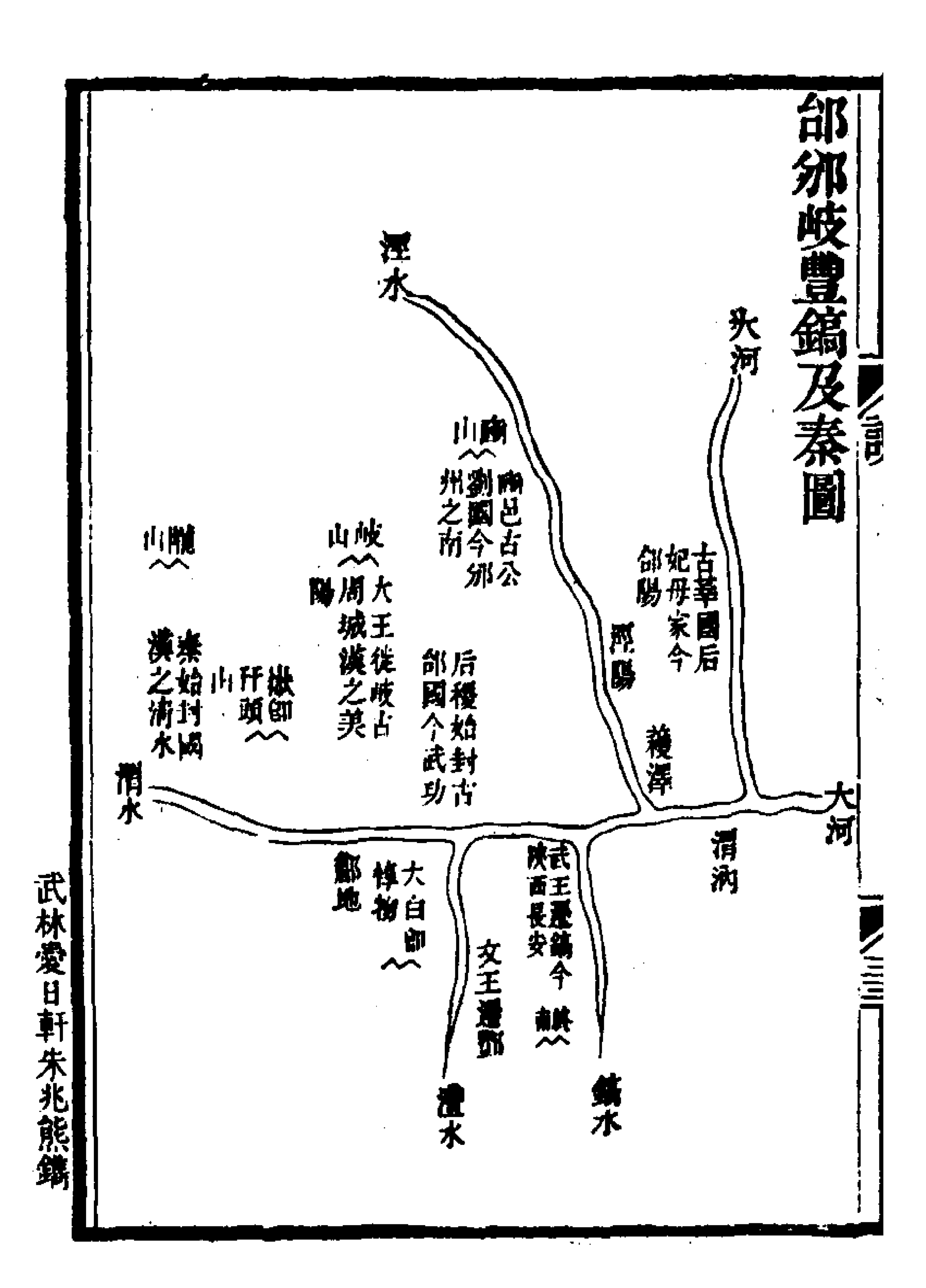
大伾

曹 州吁所城戴公廬此今滑縣古韋國

楚丘 文公徙都今滑縣

帝丘 今開州古昆吾國

今曹州府古顧國

邰邠岐豐鎬及秦圖
涇水
豳山
豳邑古公劉國今邠州之南
隴山
岐山
大王徙岐古周城漢之美陽
秦始封國
嶽卽汧頭山
后稷始封古邰國今武功
古莘國后妃毋家今郃陽
涇陽
穫澤
渭水
大河
渭汭
鄠地
大白山
惇物
武王遷鎬今陝西長安
文王遷酆
灃水
鎬水
武林愛日軒朱兆熊鐫